

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼

282

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ

(ਅੰਤਰ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ

P.O. ਸਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ

੭-75 ਪੇਜ਼ੇ

ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਲੇਖ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਤਕ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 282 ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਕਈ ਵਡੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਔਨ-ਰੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਧਾਲੂ ਸਜਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ੀਦ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 12 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪਰਯਤ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਚੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 125 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟ ਭੇਜਣ ਲਈ 250 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਡਾਕ ਲਈ 450 ਰੁਪੈ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਤਨ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਡਾਕ ਘਰ ਸਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :

2. ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ.....(ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੈ) ਮੁੱਖ 10 ਰੁਪੈ
2. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 1920-25...4 ਰੁਪੈ
3. ਸਿਧ ਗੋਸਟ (ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ)...3 ਰੁਪੈ
4. ਵਰਿਆਮ ਇਕੋਲਾ (ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ
5. A peep into Sikhism...3 ਰੁਪੈ
6. One Guru one Movement...ਸਕੱਤਰ ਰੁਪੈ

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ

(ਅੰਤਰ)

ਜਾਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਰਾਗੀ ਬੜੇ ਵਜਦ ਵਿਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ;

‘ਬਿੰਦੂ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉਰੇ’ ਗੁਰੂੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਬੰਦ ਸੀ :

‘ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾ ਫਸਿ ਗਾਉਰੇ’
ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪੁ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨਿ ਮੋ ਕਉ ਛੋਡਿ ਨ ਆਉ ਨ ਜਾਹੁਰੇ’

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸੇ ਵਜਦ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ।

‘ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ
ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨਿ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ
ਧਨਿ ਧਨਿ ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ
ਧਨਿ ਧਨਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਚੈ ਕਾਬਲੀ
ਧਨਿ ਧਨਿ ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ
ਜਿਹ ਗ੍ਰਿਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾ ਪਤੀ
ਧਨਿ ਧਨਿ ਬਨਖੰਡ ਬਿੰਦੂ ਬਨਾ
ਜਹ ਖੇਲੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਨਾ
ਬੇਨੁ ਬਜਾਵੈ ਗੋਬਨੁ ਚਰੈ
ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ।

ਉਪ੍ਰੰਤ ਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਗਾਈਆਂ : ਜੋ ਇਉਂ ਸਨ

‘ਚੌਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੌਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚੌਜੀ ਜੀਉ
ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨ੍ਹ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੌਜੀ ਜੀਉ
ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ
ਹਰਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿ ਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਜੀਉ ।’

ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਰਾਗੀ ਦੇ ਗਾਏ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਵਤਾਰ ਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਣੀ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਬਿੰਦੂਬਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਉਆਂ ਦੇ ਚਰਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਦੀ ਮੋਹੀ ਗੁਆਲਨ (ਗੋਪੀ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਉਪ੍ਰੰਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕਵਲਾ ਪਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਓੜ, ਗਉਆਂ ਚਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਬੀਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਾ ਅਲਾਪ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੀ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੀਨਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਦੀ ਓੱਠ ਦੀ ਬਣੀ ਕੰਬਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਠ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂਬਨ ਦਾ ਓਹ ਜੰਗਲ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਉਆਂ ਘਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਪਰਤਖ ਅਵਤਾਰ ਵਾਦ (ਅਥਵਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ) ਹੋਰ ਕੋਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਸਾਏ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ

ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਾਂਤ 2 ਦੇ ਚੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਓਹ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਕਦੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਗਾਵਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 'ਆਪੇ ਕਾਨੁ ਉਪਾਇਦਾ' ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲੀ ਹਨ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਕੁਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ 'ਸੋ ਮੁਖ ਜਲਉ ਜਿਤਿ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ' ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਦਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਕ ਮੁਗਲ, ਜੋ ਦੁਆਰਕਾ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ) ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੱਝ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ 2 ਇਸ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸਿਖਬਰੀ

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉਂ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ

ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉਂ

ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਰਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੁਆਰਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

‘ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦੁਆਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੁਆਰਕਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ (ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਖ ਨੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਕਾਦੀਆਂ) ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘Guru Nanak Dev's view of life, Amplified ਦੇ ਕਾਡ’ ‘The Sikh concept of Guruship’ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਿਖ ਸੰਕਲਪ (concept) ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਬਾਣੀ (Sikh scripture) ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਦਰਸਾਏ ਹਨ :

(1) ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਨ ਹੈ :

‘ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣਹ’ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ :

‘ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ—ਸੋਈ ਗੁਰੁ ਸਮਝੀਅਹੁ ਹਮਾਰਾ’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ‘ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ’

(2) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ :

‘ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ’

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਕਤ ਹੈ

‘ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨ ਕਰਿ ਪਰਗਟ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ’। ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (agency) ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਤੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਨ : 'ਜੇ ਹੋਂਦੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ' ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਨ :

(3) ਗੁਰੂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਅਧਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਬਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪਾਰ-ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪੂੰ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾਲੇ' ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 'ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਤਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

'ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ'
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 'ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ', ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਰਮਾਣ ਹੈ 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਤ ਸਾਰੇ', ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਆਕਾਰ

ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲ ਤਥਾ ਸਮੇਂ Time & Space ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ।

ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸੰਕਲਪ (concept) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਸਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

(i) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ii) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਨੌਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ (iii) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅੰਕਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ : ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁਖਤਾ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ।

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਭੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਅਖਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ (comparative study) ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਉਪਰ ਵਰਣੇ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਹੀ ਹਨ ।

ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਖ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਨਣਾ ਹੈ । ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ?

‘ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੁ’—ਜੋ ਵੀਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਐਸੀ ਕਸਵਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕਰਤਵ ਨੂੰ ਪਰਖਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭੇਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੈ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਖੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਵਾਦ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਪਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਣ ਧਰਮਾਂ, ਜੋਗ ਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਤੌਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰਖਨਾ ਹੈ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ

‘ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ’

ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਯਥਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਭਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸਦ, ਦਾ ਸਿਖ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਕੀ ਥਾਉਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਜਾਂ ਭਾਵ ਹੈ?

ਜਿਥੇ ਤਕ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਅਤੇ ਵਾਰ ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ (i) ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ (ii) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਛੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਉਪ-

ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਖ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੰਦ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਤੇਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ (ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਟ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ’

ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟਿ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਜਿਸਹਿ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਹਿ ਜੀਉ’ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਵਲ ਜੈਸੇ ਨੈਨ ਹਨ ਮਿਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੋਭਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸੋਧਾ ਆਖਦੀ ਹੈ :

“ਦਹੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਵੇ” (ਜਸੋਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇਉਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਅ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹਿ ਜੀਉ (ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਪੀਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚਿਟੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ (ਰਾਧਾ) ਸਮੇਤ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਕਟ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ)

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

‘ਰਘਬੰਸਿ ਤਿਲਕੁ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਥ ਘਰਿ ਮੁਨਿ ਬੰਛਹਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੇ’

(ਰਘੂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਸੁਮਨੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ, ਜੋ ਦਸਰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਹਨ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਭਟ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖੋ ਵਖ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਖ ਵਖ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਕ੍ਰੋਧਾ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਰਘੂ ਕੁਲ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ : ਸਤਿਜੁਗ ਤੋਂ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ-ਤ੍ਰੋਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ-ਦੁਆਪੁਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਹਾਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਓ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮੋ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਬਹੋਰੀ ਲੰਕਾ ਭਭੀਖਨ ਥਾਪਿਓ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਓਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹੁੜੀ ਕੀਤੇ (ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ) ਅਤੇ ਭਭੀਖਨ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜ ਗਦੀ ਦਿਵਾਈ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਟ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

- (1) ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ
- (2) ਸੋਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਉ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ
- (3) ਲਹਣੈ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ—ਅਮਰ ਦਾਸ ਭਲੇ ਕਉ ਦੀਆ—
ਤਿਨਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸੋਚੀ ਥਿਰੁ ਬਪਿਉ

ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਸਬ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਭੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਤਬਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂਸਬ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਗੁਰਮਤਿ

ਅਜੋਹੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਸਥੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੋਹੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਝਾਉ ਭੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਸਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਪੜੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ।

‘ਫਰੀਦਾ ਪਾੜਿ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇਉ’

ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰੇਉ’

ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇਏ

ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਜਿ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇਏ

ਇਹੋ ਜਹੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

ਉਪ੍ਰੰਤ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਸੱਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਦ’ ਅੰਦਰ ‘ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਅਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣ ਜੀਉ’ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਡ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁਲ ਹਰਿ ਸਰਿ ਪਾਵਏ’ ਜੈਸੇ ਵਾਕ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਅਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ

ਗੁਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਸਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਥਵਾ 'ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ' ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 'ਪਿੰਡਿਤ' ਨੂੰ ਉਸ ਗੋਪਾਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ), 'ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਹਰਿ ਸਰਿ' (ਸਤਸੰਗ) ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰੀ ਮਰਯਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਥਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਚੱਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੋਧ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਥਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਖੇੜਾ, ਹਰ ਅਜੇਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 'ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ' ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ 'ਨਾਲ ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ' ਆਦਿ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲੀ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨਿਆਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਂਦ ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿਟਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਰੂਪ ਦੀ

ਉਪਾਸਨਾ ਸੀ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੇਖ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਨ ਦਾ ਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਦਰਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਥਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਅਣ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਕੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਨਿਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯੂ. ਪੀ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਰਵਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਛੀਂਥਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਧੰਨਾ ਜਟ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੈ ਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਾਕਪਟਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ਧਨਾਂ ਕਸਾਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖ ਵਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਉਚੀਆ ਨੀਵੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਰਾਮਾ ਨੰਦ, ਸੂਰ ਦਾਸ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਪੀਪਾ ਆਦਿ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਈ ਵੀਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ (Comparative Study) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸਬ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਚ ਤੇ ਝੂਠ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਝਾਰ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਦੋ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਭਗਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਯਥਾ ਅਵਤਾਰ ਵਾਦ, ਸਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿਚ ਸਤਕਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ।

ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ।

ਹੁਣ ਲੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ : ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤਦੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਤ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਪਾਏ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਭੇਦ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੀ ਨਫਰਤ ਏਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਟਬਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਖਾਣ ਅਜ ਵੀ ਪਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ (ਯਾਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਲੇ) ਵਾਧੂ ਦਾ ਇਕ ਚੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।

ਰਬ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੀਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸੁਨਣਾ ਮਹਾਨ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸੀ । ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵਰਜਤ ਸੀ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਸਚਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਪੇਸ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ ਇਹ ਸਿਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਜਨਮ ਦੇ ਪਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਰਸਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੈਸੇ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ :

'ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਜੋਇ'
 'ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਹਕ'
 'ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾ ਪਿਓ ਆਪੁ ਹੈ'
 'ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰ ਲੇਹੁ ਬਤਾਇ'
 'ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂ ਕਿਸੇ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ'

ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੋਣੀ ਵਾਰ ਮੁਖਰ ਕੀਤੇ ਧੰਧਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

'ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਹ
 ਖਤਾੀ ਸਬਦੰ ਸੂਤ ਸਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਹ
 ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੋ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੋਉ'

ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ੍ਰੋਣੀ ਵੰਡ-ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ ਧਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਕਾਰ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਖਤਾੀਆਂ ਦਾ ਅਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਪਰਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜੈਸਾ ਅਧਕਾਰ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ।

ਮਨੁੱਖਮਾਤਰ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਿੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ :

(1) ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਥਵਾ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੋ ਥਾਂ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਬਾਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ (ਕੌਰਸ ਵਿਚ) ਰਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਨਣ : ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

(2) ਦੂਜੀ ਸੀ ਪੰਗਤ, ਅਥਵਾ ਬਿਨਾਂ ਵਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਇਕ

ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਇਕਠੇ ਇਕੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(3) ਤੀਜਾ ਸਾਝਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਸਾਝੇ ਸ੍ਰੋਵਰ ਬਾਉਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਖੂਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ।

(4) ਚੌਥਾ ਸੀ ਸਾਝੇ ਮੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਕਦਮ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਿ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ', ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਝਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ (fellow in arms) ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ (ਸਾਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਣ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਮਤ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਜ ਦਾ ਲੇਖ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ (fellows in arms) ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਜਨਮ ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਪਾਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਸ੍ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ

ਗਿਆ) ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਿਖ ਹੀ ਇਸ ਧਰਾ ਤੇ ਮਨਖਤਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਐਚ. ਐਲ ਬ੍ਰਾਡਫ਼ਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :— “Sikhism is a universal world faith with a message for all men This is amply illustrated in the writings of the gurus.....the religion preached by guru Nanak is the faith of the new age..... The other religions contain Truth but Sikhism contains the fullness of Truth... ..The Sikh religion is truly the answer to problems of modern man.” ‘ਸਿਖ ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਜੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ.....ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਧਰਮ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਸਮੂਲਚਾ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ.....ਸਿਖ ਧਰਮ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਫਿਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮੂਲਚੇ ਤੌਰ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਗਾਂ ਸੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਵਖਰੇ ਕਾਂਡ (chapter) ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ,

ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਰਖਿਆ ਹੈ,

ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਝੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਝੀ ਪੰਗਤ, ਸਾਝੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸੁੰਵਰ ਅਤੇ ਸਾਝੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਝ ਪਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਥਵਾ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥਾਨੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਥਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਥਾਨੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਪੰਥੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਰਵਦਾਸ ਪੰਥੀ ਰਵਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿਉਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਈ ਬਦੇਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਝਾ (universal) ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਕ ਆਰਨਲਡ ਟਾਇਨਬੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ "In this coming religious debate, the Sikh religion and its scriptures the Adi granth will have something of special value to the rest of the world" 'ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ—ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਣਗੇ' ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : "If human race survives its follies at all, Sikhs shall surely be there on this planet as vigorous hard and go-getting homosapiens." ਅਰਥਾਤ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਖਪੁਣੇ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨ ਹੋ ਗਈ (ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨ ਹੋ

ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅੰਕਤ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ' ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਸੂਲੀ ਸਤਭੇਦ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਪਰਤਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੰਧੀ ਡੋਗਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਪੁਆਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਤਾਂ ਪਦੇ ਤੇ ਸਲੋਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਹੀ ਸਰਲਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਧਰਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਅਜ ਭੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (vernaculars) ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਥਵਾ ਗਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਵਖੋ ਵਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਖੋ ਵਖ ਸਮਿਆਂ-ਗਿਆਰਵੀ ਤੇ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ (Compromise ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪਦੇ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ) ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਮਤ ਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲ ਤਬਾ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਖਣੀ ਰਚਨਾ (ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸੋਧ ਦੇਣ ਹਾਰਾ (guide) ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹਦ ਤਕ ਜਿਥੇ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਭਗਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮੁਖ ਅਸੂਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ (universal) ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ

ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਏਕਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰੰਭ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਖੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਏਕੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :

‘ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੈ ਹੈ, ਏਕੈ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੈ ਹੈ’ (ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਭੀ ਇਕ ਹੈ :

‘ਏਕੈ ਨੈਨ ਏਕੈ ਕਾਨ ਏਕੈ ਦੇਹ ਏਕੈ ਬਾਨ

ਖਾਕ ਬਾਦ ਆਤਸ਼ ਐ ਆਬ ਕੋ ਰਲਾਓ ਹੈ। (ਪਾ. ੧੦)

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ’ (ਸਾਭ ਮ. ੫) ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੁਨੀਆਦ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪਰਤਖ ਤੇ ਜਾਗਤ ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਸਰਗੁਣੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਸਮੋਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਥੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ। ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ (ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ) ਦੀ ਲਿਖਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀ ਓਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਨ ਬਿਨ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਘ ਵਾਰ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਢੂਕਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ-ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (authenticity) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ, ਜੈਸਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ (guidance) ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗੁਣੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ, ਜਾਂ ਜਾਤ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਬ ਦੇ ਤਿਆਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚੱਲਤ (ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ) ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ (Comparative Study) ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸੁਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਸ਼ਰੀਹ (ਵਿਆਖਿਆ) ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਅਸੂਲੀ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਟਿੱਕਿਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਅਥਵਾ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀਦੀ ਤੇ ਸਚਾ ਸਿਧ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਰੋਖੇ ਰਖ ਕੇ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ

ਵਿਚ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਜਨਕ ਖਿਆਲ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਕਬਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਣੀ ਏਕਤਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਲਚੇ ਤੌਰ ਗੁਰੂ ਟਿੱਕਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਨ) ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸਹਾਇਕ ਸੂਚੀ

1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ
2. ਕੈਰਾਲਾ ਯੋਗਮੈਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਚੀਨ
3. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬੀਕਾਨੇਰ
4. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲੰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਬੰਬਈ
5. ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟ੍ਰਸਟ ਵੈਸਟ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਲਵੀ ਦਿੱਲੀ
6. ਸ੍ਰ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਓਂ
7. ਸ੍ਰ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਓਂ
8. ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਜਗਰਾਓਂ
9. ਸ੍ਰ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਜਗਰਾਓਂ
10. ਸ੍ਰ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਕੁਰਨੂਲ A.P.
11. ਸ੍ਰ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤ ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬੁਰਦਵਾਨ W. B.
12. ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
13. ਗਿਆਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਰੇਬਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਖਾਰ, ਬੰਬਈ
14. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਪਟਨਮ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
15. ਸ੍ਰ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਧਨਬਾਦ (ਬਿਹਾਰ)
16. ਕੈਪਟਨ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਡੇਰਾਦੂਨ
17. ਸ੍ਰ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਭਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
18. ਸ੍ਰ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
19. ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਤੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
20. ਸ੍ਰ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਵਾਲਾ ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ :
ਅਕਤੂਬਰ, 1985

ਛਾਪਕ :
ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼,
ਪਟਿਆਲਾ